玉函山房輯佚書

石渠禮論一卷漢戴聖撰聖字次君梁人官至九江太守與沛聞人通漢子方梁戴德延君沛慶普孝公同受禮於后蒼德號大戴聖號小戴以博士論石渠事具漢書儒林傳案宣帝紀甘露三年詔諸儒講五經同異太子太傅蕭望之等平奏其議上親稱制臨決焉儒林施讐傳甘露中與五經諸儒雜論同異於石渠閣師古曰三輔故事云石渠閣在未央殿北以藏秘書也漢藝文志禮十三家有議奏三十八篇注石渠隋書經籍志載石渠禮論四卷戴聖撰者則漢

志之議奏也論石渠者易有施讐梁丘賀書有歐陽地餘林尊周堪假倉詩有韋元成張生薛廣德禮有戴聖聞人通漢春秋公羊有嚴彭祖申輓伊推宋顯穀梁有尹更始劉向周慶丁姓隋志題戴聖撰者蓋論出諸儒而次若一人所手定也唐志不著錄時已散佚詩禮正義及後漢書補志注引之多係節文杜佑通典引十九節若具本末排次於前其他逸句附於隋志此書下注云梁有群儒議十二卷戴聖撰亡唐以前書傳無引逃者因無從採撫之也歷城馬

國朝竹吾甫

石渠禮論

漢 戴聖 撰

鄉請射告主人樂不告者何也

戴聖曰請射告主人者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告於主人也杜佑通典卷七十七

宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨奏經曰鄉射合樂大射不何也

聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合樂者諸侯之禮也韋玄成曰鄉射禮

所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋縣明用無時也君臣朝廷當有之矣必須合樂而後合故不云合樂也時公卿以元成議是通典卷七十七

後漢書禮儀志劉昭注引石渠論曰鄉射合樂而大射不何也韋元成曰鄉人本無樂故於歲時合樂以同其意諸侯故自有樂故不復合樂

降服斬衰父為長子

以其為五代之嫡也通典卷八十八

大宗無後族無庶子已有一嫡子當絶父祀以後大

宗不

戴聖云大宗不可絶言嫡子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絶父以後大宗聞人通漢云大宗有絶子不絶其父

宣帝制曰聖議是也 通典卷九十六

問父卒母嫁爲之何服

蕭太傅云當服周爲父後則不服韋元成以爲父沒則母無出義王者不爲無義制禮若服周則是子貶母也故不制服也

宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是自絕也故聖人不爲制服明子無出母之義元成議是也 通典卷八十九

問夫死妻稚子幼與之之人子後何服

韋元成對曰與出妻子同服周或議以爲子無絕母應三年 同上

經云大夫之子爲姑姉妹女子子無主沒者爲大夫命婦者惟子不報何

戴聖曰惟子不報者言命婦不得降故以大夫之

子爲父唯子不報者猶斷周不得申其服也

宣帝制曰爲父母周是也 通典卷九十九

大夫在外者三諫不從而去不絶其祿位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子爲父

漸太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不得親祭故以重者爲父

宣帝制曰以在故言長子 通典卷九十七

君子子爲庶母慈己者君子子貴人之子也爲庶母

小功以慈己加也

戴聖對曰君子子爲庶母慈己者大夫之嫡妻之子養於貴妾大夫不服賤妾慈己則緦服也其不言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也 通典卷九

十二

諸侯之大夫爲天子大夫之臣爲國君服何

戴聖對曰諸侯之大夫爲天子當繐縗既葬除之以時接見於天子故既葬除之大夫之臣無接見之義不當爲國君也聞人通漢對曰大夫之臣陪

臣也未聞其爲國君也

又問庶人尚有服大夫臣食祿反無服何也

通漢對曰記曰仕於家者出鄉不與士齒是庶人在官也當從庶人之爲國君三月服

制曰從庶人服是也

又問曰諸侯大夫以時接見天子故服今諸侯大夫臣亦有時接見於諸侯不

聖對曰諸侯大夫臣無接見諸侯義諸侯有時使臣奉貢乃非常也不得爲接見至於大夫有年獻

於君君不見亦非接見也侍郎臣隋待詔聞人通漢等皆以爲有接見義通典卷八十一

爲乳母緦以名服也大夫之子有食母問曰大夫降乳母邪

聞人通漢對曰乳母所以不降者報義之服故不降也則始封之君及大夫皆降乳母通典卷九十二

宗子孤爲殤言孤何也

聞人通漢曰孤者師傅曰因殤而見孤也男二十冠而不爲殤亦不爲孤故因殤而見之戴聖曰凡

爲宗子者無父乃得爲宗子然爲人後者父雖在
得爲宗子故稱孤聖又問通淡曰因殤而見孤冠
則不爲孤者曲禮曰孤子當室冠衣不純采此孤
而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母
衣服輒異記曰父母在冠衣不純素父母沒冠衣
不純采故言孤言孤者別衣服也聖又曰則子無
父母年且百歲猶稱孤不斷何乎通淡對曰二十
冠而不爲孤父母之喪年雖老猶稱孤七十三（通典卷）
二十曰弱冠

戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終於二十陰數之偶也故二十而冠謂小成也 通典卷五十六引無陰數之偶也例作終二十謂之小成而冠據政和五禮新儀卷十一所引訂正

喪服小記曰久而不葬者唯主喪不除其餘以麻終月數者除喪則已

蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文飾故不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆至葬反服庶人爲國君亦如之

宣帝制曰會葬服喪衣是也 通典卷一百三

或問顧太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年不葬主喪者除不

答云所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬子義不可除同上

問人通漢問云記曰君薨於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明

戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨通典卷八十三

又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也

聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿

六嫏嬛館補校

者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其

服士曰不祿諱辟也孝子諱死曰卒（同上）

周公祭天用大公爲尸（詩大雅旣醉正義　禮記曲禮上正義）

周以后稷文武特七廟（禮記王制正義）

月令其祀井（通典卷五十引此句注下云按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則有井之說蓋當時已行中間廢闕考白虎通議後漢時班固所撰集戴聖聞人通漢乃纂述石渠禮論者也疑有脫誤姑以備戴聖附著於此）

公議郎尹更始待詔劉更生等議石渠以爲吉凶

不並瑞災不兼今獲麟爲周亡天下之異則不得

爲端以應孔子至元之閒也禮記禮運正義引許愼謹案以上四節文

附綴於後

義不具

魯禮禘祫志一卷後漢鄭元撰元有周禮音已著錄鄭駁五經異義云三年一祫五年一禘百王通義以禮讖所云故作禘祫志隋唐志均不著錄佚已久孔氏詩禮正義及杜氏通典皆引參校同異訂爲一卷志引經傳會其通據明堂位舜用王禮證春秋言禘祫者以實之王肅好異舛多攻擊馬昭後申明鄭義張融評二家得失亦多從鄭具詳聖證論後儒不復考研鄭學如詩商頌長發大禘箋云大禘郊祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是也

唐趙匡作春秋闡微纂類義統實宗其說宋儒鄭知說出趙氏無非本於康成者此志之散亡何足異乎

歷城馬國翰竹吾甫

魯禮禘祫志

後漢 鄭元 撰

王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝祫爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏爲禴禘又爲大祭（詩小雅天保孔穎達正義 爾雅釋文邢昺疏）

周改先王夏祭之名爲礿故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以夏（詩魯頌閟宮正義）

儒家之說禘祫通俗不同或云歲祫終禘或云三年一祫五年再禘（同上）

考春秋禘祫之數定以為三年祫五年禘同上

禘祭各就其廟詩商頌長發正義

大王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面而文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸

一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一（杜佑通典卷四十九）

魯莊公以其三十二年秋八月薨（禮正義引作魯莊三十二年八月公薨）閔二年五月而吉禘（禮正義無而字）此時慶父使賊殺子般之後閔公心懼於難（禮正義時上無此字殺上無使賊二字公上無閔字懼上無心字）不得時葬葬則去首絰於門外乃入（詩正義脫此十四字）務自尊成以厭其禍若已練然免喪又速（詩正義脫若已二句）至二年春其間有閏二十一月禫除喪（禮正義有二年二字餘俱脫）夏四月則祫既祫（詩正義無既祫二字）又即以五月禘於其

廟詩正義無於其廟三字此月大祭故譏其速者明當異歲也

禮正義無者及下五字經獨言吉禘于莊公禮正義無此句閔公之服

凡二十一月於禮少四月又不禫云吉禘譏無恩也

詩正義無云吉禘譏四字四月祫五月禘不譏祫者慶父作亂四

國之難故莊公既葬絰不入庫門閔公早厭其亂故

四月祫不譏五月即禘比月而為大祭又於禮少四

月故譏其速也詩正義及禮王制正義引並無四月祫至速也大十二字王制他節

正義引有之族禘閔公二年秋八月公薨禮正義引作閔公以二年八月

薨僖二年除喪而祫明年春禘自此之後乃五年再

殷祭禮正義無僖二年至殷祭二十一字閔公之喪僖三年禘僖六年

祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫新君三年

爲禘皆祫在禘前閔公之喪至禘前三十八字王制他篇正義引之據補六年

祫故八年禘經曰秋七月禘於大廟用致夫人然致

夫人自爲禮因禘事而致哀姜故譏焉禮正義無經曰至譏焉十三字

僖八年春當禘以正月會王人于洮故七月而禘

禮記曾子問正義引此節王制正義詩正義並無之據補僖公以其三十三年

冬十二月薨禮正義無其字冬字至文二年秋七月祫僖薨至

此而除禮正義文上無至字無祫僖至而除七字閒有積二十一月從閔

除喪不禘故明月即祫禮正義無從閏至禘故八字經云八月丁卯大事于大廟躋僖公於文公之服詩正義無於字作僖公之服亦少四月不刺者有恩也禮正義無不刺二句以其逆祀故特譏之詩正義無此二句魯文公以其十八年春二月薨禮正義作文公十八年二月薨宣二年除喪而祫三年春禘于羣廟詩正義作明年春禘無羣廟三字禮正義禘上無羣廟字自此之後亦五年再殷祭與僖為之同詩正義作五年而再殷禮正義無為之二字六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂說者以為有事謂禘為仲遂卒張本故略之言有事耳禮正義無

經曰王事耳三十八字錚後魏書作春秋昭公十一年夏五月禮正義作昭十一年五月夫人歸氏薨禮正義作齊歸十三年夏五月大祥七月而禫公會劉子及諸侯于平丘公不得志後魏書無此句八月歸不及祫禮正義作十三年平臣之會歸不及祫冬公如晉明詩正義後魏書並作明禮正義作歸誤十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經云二月癸酉有事於武宮傳曰禘于武公及二十五年傳將禘於襄公此則十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘於茲明矣禮正義無傳曰至此則作至十八年祫二十年禘三十三年禘昭二十五年禘于襄公也後魏書禘志亦引春秋昭公十一年至禘于武公又禮記

孫子問正義引云昭十一年齊歸薨十三年會于平丘冬公如晉不得祫至十四年而追而祫之十五年乃祫也與此小異蓋約義而言 昭十一年齊歸薨十五年喪終之禘不擇月定公八年冬十月順祀先公以陽虎作亂求福先公特爲此祭故不用常月 禮王制正義又引此節詩正義無之 儒家之說禘祫也通俗不同學者競傳其聞是用訩訩爭論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述焉從其禘祫之先後考其疏數之所由而粗記注焉魯禮三年之喪畢則祫於太祖明年春禘於羣廟僖

也宜也八年皆有禘祫祭則公羊傳云五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可知也詩商頌元鳥正義已下按詩禮正義所引互有詳略禮記他篇禮記王制正義引無諸家及王制他章正義所引此脫佚者並據參訂補正

天子祭圜丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則合羣毀廟之主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審諦而祭之天子先禘祫而後時祭諸侯先時祭而後禘祫魯禮三年喪畢而祫明年而禘圜丘宗廟大禘俱稱禘祭有兩禘明也後魏書禮

二十八卷四十三

志孝文太和十三年詔引鄭元解禘杜佑通典卷五十引無天子先禘二句案此亦志佚文也未著書名故附于後

三禮圖一卷後漢鄭元阮諶撰鄭有舒禮疏稱志等書已各著錄魏志杜襲傳裴松之注引阮氏譜武父諶字士信徵辟無所就造三禮圖傳於世隋志三禮圖九卷鄭元及後漢侍中阮諶等撰蓋鄭注三禮遂爲之圖阮復因鄭圖而修之故世只稱阮諶三禮圖而隋志推本而題之也今佚攷聶崇義三禮圖引鄭氏圖阮氏圖又引舊圖皆一書之文復從他書搜採輯爲一卷仍就聶圖次第編之聶於舊圖往往有所駁議而要其去古未遠見圖非後人可及特其圖盡

亡槩者就文考之猶如槩三代 法物云歷城馬國翰

竹吾甫

三禮圖

後漢 鄭元 阮諶 撰

冕服圖

大裘之服

羔正黑者爲之取同色繒以爲領袖其裘用繒而無章飾縱織赤舄祀圜丘感帝封禪五郊明堂雩祫皆服之 隋書禮儀志其大裘之服案周官注羔裘也其制准禮圖云云

王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯

伯服以助祭七旒用玉八十隋書禮儀志

毳冕

王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十

絺冕

王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二

元冕

王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯

服以祭其宗廟三旒用玉十八

爵弁服

士助君祭服之色如爵頭無旒有纊並同上

后服圖

褘衣

褘衣服者王后以從王祭先公之服也虞世南北堂書鈔卷一百二十八

揄翟

揄翟王后從王祭先公服衣也刻青翟形采畫雉綴

於衣是也

闕翟

闕翟王后祭羣小祀服也刻赤繒爲翟形而衣不采畫綴於衣也

鞠衣

鞠衣王后親桑之服孤之妻服以從祭其鞠衣之色象桑始生

展衣

展衣王后以禮見王及賓客之服卿大夫之妻服以

助君祭也

褖衣

褖衣王后御於王之服以從君助祭者也並同上

合毬

合毬被匏為之以綫連柄端其制一同匏爵聶崇義三禮圖

卷三引舊圖

橋

橋饋如橋舉之橋以木為之似今之步案高五尺下跗午貫舉䈇處亦午為之同上

冠冕圖

冠

白鹿皮爲冠 儀禮士昏禮賈公彥疏

冕

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俛伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉 後漢書顯宗紀章懷太子注 冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同 春秋左傳桓二年正義

緇布冠

始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞（聶圖）

（卷三引舊圖）

太古冠

太古冠有三象

皮弁

以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸（並同上引舊圖）

爵弁

爵弁以三十升布爲之（尚書顧命孔穎達正義）

匴

匴畫而圓新圖卷三引舊圖又云舊匴在爵弁之下

弁

士以骨大夫以象同上引梁正阮氏圖弁有結纓而無笄導隋書禮儀志

紘

紘兩頭別出細帶新圖卷三引舊圖

委貌

委貌進賢冠其遺象也

毋追　章甫

夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後代轉以巧意改新
而易其名耳其制相比皆以漆布為殼以緇縫其上
前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其
身也毋追制與周委貌同殷冠委大臨前夏冠委前
小損

夏收　殷冔　周弁

周曰弁殷曰冔夏曰收三代之制相似而微異俱以
三十升布漆為之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無
旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷冔黑而微白

前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如束

道笠下收矣並同上引舊圖

通天冠

通天冠一名高山冠上之所服也廣韻平聲上一東通字注隋書禮儀志引云通天冠或謂之高山冠

獬豸冠

獬豸冠法冠也一曰柱後獬豸冠高五寸漆制也法官服之隋書禮儀志後漢書何敞傳論注引云法冠執法者服之

建華冠

建華冠祠天地五郊八佾舞人之所服也 北堂書鈔卷一百二十七

武弁

武弁武士服之 南齊書禮儀志

術氏冠 聶圖卷三新圖說題爲術士冠太子詹事尹拙議云舊圖皆爲術氏冠

術氏冠趙武靈王好服之 北堂書鈔卷一百二十七

方山冠

五綵方山冠以綵縠爲之 太平御覽卷六百八十六 各以其綵名爲冠禮廟天子八佾樂五行舞人所服 北堂書鈔卷一百二十七

却非冠

高五寸 新圖卷三 引舊圖

樊噲冠

如巧士冠

卻敵冠

通作縱制似進賢衛士服之

章甫冠

章甫殷冠亦名冔紵中青上黑屋十月行禮服之

進賢冠

古三冠梁數雖異俱曰進賢文官服之前高七寸纓長八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服並同上引舊圖後漢書肅帝紀注引三禮圖云進賢冠文古服之前高七寸後高三寸長八寸文官句據補

宮室圖

一象 明堂

明堂者周制五室東爲木室南火西金北水土在其中秦爲九室十二階各有所據陝陽論藝文類聚卷三十八太平御覽卷五百三十三建武三十一年作明堂上員下方十二堂法

日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之王

室有十二戶法陰陽之數胡伯始云古清廟蓋以茅

今以瓦下藉茅存古制也後漢書光武帝紀引三禮圖

宮寢制

王宮五門王與后六寢雍錄卷四引舊圖

雩壇

雩壇在巳地杜佑通典卷四十三引阮諶云

樂器圖

特縣鐘　特縣磬

鎛大鐘磬大磬皆特懸之春秋左傳襄十一年正義云據鄭元禮圖如此樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長一律一尺八寸此謂特懸大磬配鎛鐘者也聶圖卷五引舊圖

編鐘

懸鐘十六爲一肆三十二枚春秋左傳襄十一年杜預注

瑟

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番羸也頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃盡用之爾雅釋樂邢昺疏聶圖卷五引舊圖

杜佑通典卷一百四十四引無謂之雅二句

琴

琴本五絃曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少商絃蔡伯喈復增二絃故有九絃者二絃大次三絃小次四絃尤小最濁也 後漢書仲長統傳注引至最濁也聶圖卷五引琴圖云周文王又加二絃曰少宮少商蔡伯喈復增二絃云云

竽

竽長四尺二寸 周禮春官笙師疏 雅竽簧上下各六 北堂書鈔卷一百一十

笙

笙有雅簧十三上六下七 同上 笙長四尺諸管參差亦如鳥翼 新圖卷五引舊圖

篪

雅篪長尺四寸圍三寸翘長一寸三分圍自稱九孔頌篪長尺二寸 新圖卷五引舊圖 周禮春官笙師疏引云篪九孔

簫

雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄 孔字 書鈔卷一百十一 藝文類聚卷四十四 新圖卷五引上二句雅作管 周禮春官少師疏引云

雅簫長尺四寸 頌簫長尺二寸

柷敔

戛擊戛敔也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺櫟之所以止樂擊柷也象桶中有椎柄連底搖之所以作樂 後漢書馬融傳注

相

相以韋爲之原缺一字縫當擊處圓四圍漸稍而下以漆原缺一字相承而擊之 新圖卷二十引舊圖

筍簴

衡旗兩頭並爲龍以銜紐文選顏延年三月三日曲水詩序李善注引阮諶三

禮圖

射侯圖

侯

上綱皆十二下紐皆十而三侯數同聶圖卷七引舊圖

雷鼓

大板之上無圭首樹羽之飾唯於兩頭刻龍首銜璧

横綴五采羽旌垂飾聶圖卷二十引舊圖

金錞

金錞有架唯無璧翣五采羽飾同上

金鐸

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸北堂書鈔卷一百二十一 太平御覽卷三百三十八

圭

信圭七寸謂圭上琢爲人頭身之形侯所執也躬圭七寸謂圭上琢爲四體之形伯所執也太平御覽卷八百六引三禮圖

侯圖射

弓矢圖

之

之一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛鞔漆之聶圖卷八引舊圖

彤弓

彤弓天子所用徐堅初學記卷二十二太平御覽卷三百四十七

彤矢

彤矢長三尺北堂書鈔卷一百二十五

旅弓

旅弓卿已下所用也徐堅初學記卷二十二太平御覽卷三百四十七

虛矢

虛矢長三尺北堂書鈔卷一百二十五

楅

楅長三尺有足置韋當於背聶圖卷八引舊圖

韋當

韋當長二尺廣一尺置楅之背上以籍箭

鹿中

士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭長尺二寸

兕中

兕似牛一角大小之别如鹿中

筭

筭長尺二寸以貫於中八四筭一偶八筭其數無常

隨偶多少

決

決亦以朱韋爲之並同上

遂

遂者臂捍以朱韋爲之謂之遂者所以遂弦也札字音計

三禮圖

卷一百二十六　太平御覽卷三百五十引三禮

弓矢圖　一兩圓卷八引舊圖云擿臂捍以朱韋爲

之

次

在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄　廣韻入聲四覺幄字注引三禮圖

案

案以布地或以陳上　北堂書鈔卷一百三十二

扆

扆從廣八尺畫斧文而無柄設而不用今之屏風皆

有畫飾則遺象也北堂書鈔卷一百三十二廣韻平聲下十五青屏字注引無而無擯扆而不用七字及皆有畫飾四字聶圖卷八引舊圖至不用下有之義二字

几

几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆聶圖卷八引阮氏圖 周禮春官司几筵疏引阮諶云几長三尺高二尺廣二尺

筵

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純共司几筵祀先王設莞繅次三種之席皆有純也聶圖卷八引舊圖

楚焞

楚焞以荊爲之燃以灼正以荊者凡木心圓荊心方也藝文類聚卷八十九太平御覽卷九百五十九引禮弓矢圖

韠

天子韠側形如要鼓也禮記玉藻正義

革帶

有印章則於革帶佩之隋書禮儀志引阮諶

笏

度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一同上士竹笏飾以象骨大夫飾以魚須太平御覽卷六百九十二北堂書鈔卷一百二十七

入脘竹字𩨕

複下曰舄單下曰履其色各隨裳色夏用葛冬用皮

北宋書鈔卷一百三十六後漢書顯宗紀注引

云履複下曰舄其色各隨裳色隋書禮儀志引

圖云複下二句下接夏葛冬皮

旂旗圖

旂

旂首為金龍頭聶圖卷九引阮氏梁正等圖

朿格

金根輅皇后法駕乘之以禮婚見廟乘輅后法駕乘之以親桑安車后小駕乘之以助祭山耕車后行則乘之耕𨍏耕車后小行則乘之以哭公主邑君王妃公侯夫人入閤輿后出入閤宮中小遊則乘之後魏書禮志引見

龍旂圖

桑車

桑車亦飾以雲母上同

祭玉圖

璧

蒼璧九寸厚寸 新圖卷十一引阮鄭二圖

禮天者璧皆長九寸 同上卷二十引鄭元阮諶梁正等圖

琥

琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸 新圖卷十一引鄭圖

方明

方明木方四尺設六色東青西白南赤北黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭

方明者上下四方之神明天之司盟 太平御覽卷四百八十 用槐爲之者四方神明之象用槐爲之 新圖卷十一引舊圖云方明

匏爵圖

瓦甒

瓦大受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平

瓦甒與瓦同大禮記禮器正義

醴甒以瓦爲之受五斗口徑一尺脰高二寸大中身兌下平底有蓋聶圖卷十二引舊圖至平底太平御覽卷七百五十八引作高二寸徑一尺六寸末句作下平有蓋有蓋二字據補

大斛

斛依制度刻木爲之大一斛爾雅釋器疏

圭瓚

圭瓚受四升徑八寸形如盤其柄似圭有流注太平御覽卷七百六十一

璋瓚

大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾聶圖卷十二引後鄭

三璋之勺鼻爲獰犬之首其柄則盡爲雛尾皆不盈寸同上引阮氏梁正圖

方壺　圓壺

方壺受一斛腹圓足口皆方圓壺受一斛腹方足口

皆圓畫雲氣太平御覽卷七百六十一聶圖卷十二引舊圖足口下並有皆字及木畫雲氣句攈補

酒壺

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵皆畫漆赤中有畫飾聶圖卷十二引舊圖

罋

罋以盛醯醢高一尺受二斗

疏勺

疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

蒲勺

蒲勺頭如鳬頭上並同

爵

爵受一升尾長六寸博二寸傅翼銳下方足漆赤雲氣太平御覽卷七百六十十張圖卷十二引舊圖又卷十四引梁正阮氏圖

觚

觚受三升兌下方足漆赤中青雲氣通飾其尾太平御覽卷七百六十一張圖卷十二引舊圖無受三升句

觶

凡諸觴皆形同升數則異聶圖卷十二引舊圖

散

散似觚同上散受五升七太平御覽卷百六十

觶

觶受七升以兕角爲之太平御覽卷七百六十一聶圖卷十二引舊圖詩周南卷耳正義引作觥大七升陸德明釋文引云容七升

豐

制度云射爵罰之豐作人形也豐國名也其君坐酒亡國戴杅御覽作盂以爲戒聶圖卷十二太平御覽卷七百六十一引無制度云及

其右五字形下名下均有也字互訂

棜

棜長四尺廣二尺四寸深五寸無足漆赤中青雲氣畫蔆若華飾 太平御覽卷七百六十二新圖卷十二引舊圖

禁

禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣畫蔆若華飾刻鏤其足爲褰帷之形 上同

陳饌

陳饌棜

陳饌棜長七尺廣二尺四寸深尺五寸有鬪谷畫青

雲氣茱萸華飾 新圖卷十三引舊圖

覆幘巾

覆幘巾士大夫以緇布纚裹諸侯天子以元布纁裹

篚

篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭上 舊圖同

大篚

大篚以竹為之受五斛大夫以盛米致餼於聘賓 太平御覽卷七百六十 新圖卷十二引舊圖說篚受五斛

小筐

小筐以竹爲之受五升以盛米或君致饔餼於賓客雜筐以用之筐以盛熬熬穀四種八筐大夫三種六筐士二種四筐聶圖卷十二引舊圖至以用之太平御覽卷七百六十引至盛米下接筐以盛熬云云

鼎器圖

牛鼎

牛鼎受一御覽作一斛天子飾以黃金錯以白銀御覽作此句諸侯白金有鼻口以銅爲之三足藝文類聚卷七十三太平御覽卷

八百十二引上句

匕

匕以棘牲體長二尺四寸葉博三寸長八寸漆丹柄頭太平御覽卷七百六十

刻匕聶圖卷十三枇傳圖下別有刻匕

疏匕

疏匕亦形如飯椉御覽作操以棘心爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之聶圖卷十三引舊圖太平御覽卷七百六十引上二句作棘心心字據補

挑匕

挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同 聶圖卷十三引舊圖

畢

畢似天畢以載牲體葉博三寸長八寸 聶圖無此句 中鐵赤一寸為義 聶圖卷二十有此句 柄長二尺四寸漆其柄末及及兩葉皆朱 聶圖卷十三又卷二十並引舊圖自葉博以下太平御覽卷六百七十引自 畢似二句末句作所以漆兩頭

釜 聶圖云舊圖釜在畢洗之間

制度云（御覽有云字）受三斛或云五（御覽作曰二）斛（新圖卷十三　太平御覽卷七百五十七）

一　洗

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白金飾天子黃金飾（新圖卷十三　太平御覽卷七百六十一脫口徑一尺四字又脫中身句士以鐵爲之作士鐵）

洗壺

洗壺受一斛口徑一尺脰（御覽作頭）高五寸侈旁一寸（御覽無此句）大中身銳下漆赤中元士加青雲氣（新圖卷十二引作尚

太平御覽卷七百六十一

鉶

鉶以盛羹受一升口徑六寸兩耳三足高二寸有蓋士以鐵爲之大夫已上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金聶圖卷十三引舊圖鉶受一升兩耳三足云云太平御覽卷七百五十九引云鉶以盛羹受一升口徑六寸據補此下作有足高一寸有兩耳蓋士以鐵大夫以銀諸侯以白金飾天子以黃金飾與聶圖次句小異

柶

柶長尺櫼博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端聶圖卷十

王嫏嬛館補校

三引舊圖

勺

勺受五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹

盥盤

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中並同上

匜

匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆尚赤黃之氣同上引梁正張鎰修阮氏等圖

瑚

瑚受一升形制未聞制度云如盤而平下（太平御覽卷七百五十九）

璉

璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白金制度云如盤而足下（同上　張鎰圖云晉圖瑚璉及并形制容受與簠簋相同）

簋

簋受一升下足高一寸中方外圓漆丹中蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷（太平御覽卷七百五十九）

二十八卷六之六

簠

簠受一升足高一寸中圓外方挫其四角漆赤中諸亦龜形其飾如簋盛稻粱同上聶圖卷十三引傳圖云內方外圓曰簋足高二寸漆赤中又云外方內圓曰簠足高二寸挫其四角漆赤中

敦

敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金聶圖卷十二敦有足其形如今酒樽法太平御覽卷七百五十九

牟

牟受一斗如敦形古牟受一斗平下漆赤中飾口以

白金盞亦䵼形同上

豆

豆以木受四升以木五字據御覽補高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也聶圖卷十三引舊圖太平御覽卷七百五十九引有以木受四升五字大夫已上下作赤雲畫諸侯加象飾口天子玉飾爾雅釋器疏引禮圖云豆口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉

登

登以几盧消以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑

八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀詩曰卬盛于豆于豆于登太平御覽卷七百五十九聶圖卷十三引梁正阮氏圖登盛湆至豆狀

俎

俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑聶圖卷十三引舊圖

梡俎

梡長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣天子犧飾之禮記明堂位正義

嶡俎

夏俎名嶡嶡亦如梡而橫柱四足中央如距也同上

椇

椇殷俎也椇讀曰矩曲橈其足聶圖卷十三引舊圖

芸

芸蒿也葉似邪蒿香美可食爾雅釋草疏引雜禮圖太平御覽卷九百八十二廣韻平聲上二十文芸字注引禮圖

尊彝圖

雞彝

雞彝受三升宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊爲

法也禮圖卷十四云鄭圖如此

雞彝舟

其舟外漆朱中同上引鄭圖

鳥彝

斝彝

黃彝

虎彝

蜼彝

六彝之間唯雞鳥虎蜼四彝皆刻木為之畫雞鳳虎

雌四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火鑪狀同上引舊圖

簝巾

簝巾圓一幅

龍勺

龍勺柄長二尺四寸受五升大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾上並同

犧尊　象尊

犧尊畫牛以飾象尊畫象以飾當尊腹上畫牛象之

形春秋左傳定十年正義　詩閟宮正義引云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形禮記明堂位正義引首句云犧尊畫以牛形犧尊諸侯飾口以象骨天子飾以玉舊圖云桼阮氏圖其犧尊飾以牛又云諸侯云云

著尊

有朱帶者舊圖卷十四引舊圖

罍

罍瓦爲之受五升赤雲氣畫山文大中身兌底有蓋聶圖卷十五張鎰引阮氏圖

六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一

斗 小爾雅疏證 器疏

戎器圖

輁軸

輁軸與輁長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與

浴牀則天子畫輴為龍加赤雲氣舊圖卷十八引阮氏圖

桁

桁制若今之几狹而長以承甒其同上引阮氏梁正等圖

功布

功布謂大功之布長三尺以御柩居前為行者之節

度同上引衛圖

翣

翣以竹為之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車旁也後漢書趙咨傳注

柳車

柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之蜃車三禮圖卷十九引阮氏圖

兆域

案周人立廟亦擬處置之文擬象人處職而言之兆

王居中以昭穆為左右隋書禮儀志引許善心褚亮等議以為阮諶禮圖亦從此議

毛扆斧季補校